

ترجمه علی بهروزی

مردی از هزار توی انزوا

زندگینامه او کتاویوپاز شاعر امریکای لاتین از زبان خودش

مختصری درباره اکتاویوپاز

اکتاویوپاز، یکی از بلند پایه‌ترین شاعران امریکای جنوبی و سرآمد شاعران سوررئالیست دو دهه‌آخر درجهان، به سال ۱۹۱۴ در مکزیکو دنیا آمد. وی به همراه بسیاری از نامداران جهان ادب غرب همچون مالرو، در جنگ داخلی اسپانیا بر علیه رژیم فاشیستی فرانکو جنگید و این تراژدی را در قالب اشعاری چند چون «مرثیه برای دوستی جوان که در جبهه کشته شد» ریخت. و پس از شش سال که عنوان سفیر مکزیک در هند را داشت، در سال ۱۹۶۸ هنگامی که دولتش جنبش دانشجویان مکزیکوسیتی را به خشونت سرکوب کرد عطای این عنوان را به نقاش بخشید و به عنوان اعتراض، سفارت را ترک گفت. سال ۱۹۷۱ به پاریس رفت و به مجلد از اشعارش را در آنجا انتشار داد. مصاحبه زیر با وی یکی از هفت مصاحبه‌ای است که خانم ریئاگیبرت با هفت چهره سرشناس ادبیات امریکای لاتین (نرودا، آستوریاس بورخس، کارتازار، مارکز، اینفانته و باز) انجام داده و با نام «هفت آوا» به چاپ سپرده است: ناگفته نماند که شعری بلند از «پاز» بنام «سنگ آفتاب»، که عده‌ای آنرا شاهکار پاز شمرده‌اند، بوسیله آقای احمد میرعلائی به پارسی در آمده است. قسمتهایی از مصاحبه گیبرت با «پاز» در شماره‌های گذشته چاپ شد و اینک دنباله آن:

می‌شود. نویسنده همیشه در برابر چیزی، و اغلب مخالف چیزی، می‌نویسد. وقتی می‌گویم مخالف، منظورم با نفرت نیست. مخالف می‌تواند عشق باشد. در هر حال شعر شکستن زبان است. س - آیا این امر عمل نوشتن را دردناک می‌سازد؟ گاهی اوقات، نه همیشه... گاهی اوقات هم شادی عظیمی

س - هر کسی برای نوشتن راههایی مخصوص به خود دارد. مثلاً، آیا تنهایی برای شما ضروری است؟ ج - آدم مجبور است که در برابر چیزی بنویسد - سروصدا، شهر، درختهای... ادبیات سرپیچی است، و بالاتر از همسرپیچی از زبان، و آندام زبان در برداشت نویسنده از واقعیت نیز آشکار

در پی دارد .

س - ساعات خاصی برای نوشتن دارید ؟

نه ، برنامه کار من نامنظم است . صبحها و یا بعد از ظهرها کار می‌کنم . هر روز کمی کار می‌کنم . و کمی نیز می‌خوانم . چیزی که بیشتر از همه از آن لذت می‌برم ، خواندن است . خواندن و صحبت کردن . چیزی که کمتر از همه دوست دارم ، نوشتن است .

س - پیش از آنکه بعضی از سئوالات مرا - در واقع بسیاری از آنها را جواب دهید ، یاددشتهای کوتاهی بر می‌دارید . چرا ؟

عدم اطمینان به گفتار . من هنوز به نسل کتاب تعلق دارم ، نه نسل ضبط صوت . نوشتن و صحبت کردن اعمالی متفاوت و از لحاظی مخالف ، می‌باشند . چیز عجیبی است . امروزه نویسندگان فرانسوی اغلب کلمه [نوشته] را بکار می‌برند . آنها ، مثل دریدا ، فکر می‌کنند که نوشتن مقدم بر تکلم است . من که باور نمی‌کنم . ولی بدون وارد شدن در این بحث ، باید گفت جالب است که مفهوم « نوشته » در فرانسه رواج دارد ، در حالی که در ایالات متحده و انگلستان « کلام » مقدم است . ایسن نشان دهنده دو نظر مختلف از ادبیات است . در فرانسه نوشتن ، و بنابر این خواندن ، مقدم است : چشم و سکوت ، شعر در کشورهای انگلیسی زبان گفتار است . صدا و شنوایی .

س - کدام را ترجیح می‌دهید : نوشتن یا گفتن ؟

شعر با گفتار آغاز شد . و به همین شکل ادامه یافته و خواهد یافت . شعر اساسا وزن و ضرب است . اشتباه است که شعر را فقط نوشتن بدانیم . ولی نباید يك سنت دیگر را هم فراموش کرد ، شعر بصری . من بین شعر نوشتن و شعر بصری فرق می‌گذارم . یا اصولا فکر نمی‌کنم که چیزی به اسم شعر نوشتنی وجود داشته باشد . وقتی که ما شعری را با چشمهایمان می‌خوانیم ، اگر درست بخوانیم انگار که آنرا در درون می‌گوییم . بنابر این هم شعر شفاهی و هم شعر بصری وجود ندارند .

س - آیا این هر دو سنت در شعر ما وجود دارد ؟

شعر هیسپانیک یعنی شعر اسپان ، امریکایی و کاستیلی ، و همینطور شعر پرتغالی ، گالیسی و کاتالان ، یکی از غنی‌ترین انواع خود در جهان می‌باشد . شعر ما اساسا شعری گفتاری است . اشعار و تصنیفهای فوق‌العاده قرون وسطایی مان را بخاطر بیاورید - ولی نمونه‌هایی از شعر بصری نیز در دوره باروک وجود دارد که در واقع پیشرو کالیگرام می‌باشد . اما نمونه‌های بزرگ شعر بصری را نه در غرب ، بلکه در شرق باید جستجو کرد : در شعر عربی و فارسی ، سانسکریت و بالاتر از همه در شعر چینی . بواسطه آیدئولوگرام ، يك صفحه کاغذ می‌تواند در آن واحد ارزش بصری ، سمعی ، و معنایی داشته باشد . در شعر چینی بین فرم آیدئولوگرام ، صدای کلمات ، و معنی ، بازی متقابل سه‌گانه‌ای وجود دارد در شعر غرب بازی متقابل اساسا بین صدا و معنا است . اما سنتی از شعر بصری وجود دارد که از یونان آغاز شد و تا مالارمه و آپولینرادامه یافت . در امریکای لاتین . وینسته هونی‌دروبرو به تجربیات آپولینرتاسی کرد ، و خوزه خوان تابلا در ۱۹۲۱ اشعار آیدئولوگرافیک می‌نوشت . معهذ ، این شاعران برزیلی بودند که تئوری شعر کانکریت را به طریقی اساسی و آگاهانه تنظیم کردند . هارولدو و آگوستو دکامپوس و همینطور دسیو پیگناتاری تئورسین های پر قدرت شعر آوانگارد ها می‌باشند ، مضافا به اینکه شاعران خوبی نیز هستند .

س - آیا شما اولین شاعر اسپان - امریکایی نبودید که شعر

کانکریت نوشتید (یا کشیدید) ؟

نمی‌دانم ، بعلاوه تقدم داشتن برای من مسئله جالبی نیست . من کار برزیلی‌ها را دنبال نمودم و تجربیاتی در شعر کانکریت کردم . می‌دانید **Topoemas** چیست **Topos + poems** من سعی کردم روابطی تجسمی ، معنایی ، و شفاهی بین کلمات بیابم ، مثلا همین **Topoemas** ستایشی است از نگارچونا ، فیلسوف هندی : نفی کردن باعث پایان یافتن توهم « من » می‌گردد :

لفت **NIEGO** (من نفی می‌کنم) به دوپاره تقسیم می‌شود .
NI-EGO

س - و اشعاری که بصورت صفحه‌های بصری بیرون دادید؟ این دیگر از ابتکارات خودم بود . البته در نوع خود کار تازه‌ای نیست . سچنین چیزی در تبلیغات سابقه دارد - ولی قبلا در مورد شعر بکار نرفته بود . ابتکار من شامل دو صفحه مقوایی است ، که یکی روی دیگری قرار دارد : در حالیکه صفحه بالایی می‌چرخد ، « پنجره‌ها » ی آن متن شعر کوتاهی را ، که روی صفحه زیرین نوشته شده است ، آشکار می‌کند . هدف من دو چیز بود : اول اینکه بوسیله تریب بصری به متن تحرك بدهم و دوم خواندنی آهسته‌تر را الزامی کنم . امروزه تند خواندن مد است و حتی سازمانهایی برای تعلیم این فن وجود دارد وحشتناک است ... فکر می‌کنم که همه باید آهسته خواندن را یاد بگیرند ، بخصوص در مورد شعر .

س - و تجربیات فرمی دیگر ؟

فرم و محتوایی وجود ندارد . یا اصولا : هر فرمی معنا و معانی خود را ارائه می‌کند . تیپوگرافی و حرکت آهسته متن صفحه‌های بصری ، به ایده‌ای دیگر منجر شد : ساختن فیلمی از روی شعر خودم : « بلانکو » - این فیلم يك قطعه وسیع است و به چندین قسمت تقسیم شده که می‌توان آنها را بطرق مختلفی ترکیب کرد و فرمها و معانی مختلفی ارائه نمود . « بلانکو » يك شعر عاشقانه است ، و در عین حال شعری است درباره زبان - جسم زن مانند زبانی دیده و حس می‌شود ، زبان مانند منظره‌ای دیده می‌شود ، و منظره مانند متن محو شونده خواننده می‌شود ، قیاس بین **كلمة** جسم ، قدم زدن در يك منظره ، و خواندن يك صفحه کاغذ . در هر سه این اعمال پدیده ظهور ماده را ملاحظه می‌کنیم - جسم موقت ، جهان مادی ، حروف - که درست در همان لحظه‌ای که با آنها پیوند می‌یابیم محو می‌گردند . به همین دلیل است که این شعر « بلانکو » (بزربان اسپانیایی یعنی رنگ سفید) تأیید نشده است ، بلانکو در مفهوم سه گانه کلمه : رنگ سفید ، ترکیب همه رنگها و نقطه عدم همه آنها ، سفید به معنای مرکز يك هدف ، و سفید به مفهوم سفیدی خالی کاغذ تنها شخصیت‌های فیلم من حروف و اصوات خواهند بود . « جوشی » از واكها و نشانه‌ها . سه سال است که من این سناریو را آماده دارم ، اما در هندوستان توانایی فنی و مالی ساختن این فیلم را نداشتم . از آن به بعدم که زندگی آوارهای داشته‌ام . شاید وقتی که به مکزیکو برگردم ...

س - وقتی شعری می‌نویسید ، آیا تداعی افکارتان آزادانه جریان می‌یابد ، یا احتیاج به کار سخت و دشوار دارند ؟

معمولا درست نمی‌دانم که چه می‌خواهم بگویم . بسیاری از اوقات خود را خالی و بدون ایده حس می‌کنم - و آنوقت ناگهان اولین جمله ظاهر می‌شود . والری می‌گفت که اولین سطر يك هدیه است . و این گفته حقیقت دارد : ما اولین سطر را به حکم يك فرمان می‌نویسیم . چه کسی این سطر را به ما می‌دهد ، نمی‌دانم . در گذشته مردم عقیده داشتند که این کار خدایان ، الهه الهام ، خدا - و

خلاصه قدرتی بیرون از وجود خود ماست. در قرن نوزدهم فکر می‌کردند که این هدیه‌ای از جانب نبوغ شاعر است. ولی نبوغ چه معنایی دارد؟ بعدها ناخودآگاه به میان آمد، که این هم باز فقط يك کلمه دیگر است. واقعیت آن است که سطری ظاهر می‌شود و این سطر تمام شعر را در تسلط خود می‌گیرد. شعر گسترش آن سطر است: گاهی اوقات شعر بر علیه آن نوشته می‌شود، گاهی دیگر بر له آن، گاهی اوقات، وقتی که شعر تمام می‌شود، آن سطر نخستین از میان می‌رود. در واقع، من آن سطر را می‌نویسم و در عین حال آن سطر را کسی جدا از من می‌نویسد.

س - و کار سخت؟

آنگاه مکالمه‌ای بین کسی که اولین سطر را نوشت و آن دیگری که به نوشتن ادامه می‌دهد، درمی‌گیرد. شکافی حادث می‌شود و کثرتی از شاعران حضور می‌یابند. البته این فقط برای نویسندگان پیش نمی‌آید: همه مادر آن واحد مردمانی دیگر را در خود داریم. همه ما این تمایل را داریم که این کثرت را بنفع يك شخصیت واحد فرضی از بین ببریم در ادبیات وقتی که یکی از صداها صداهای دیگر را خاموش می‌کند، می‌گوییم که نویسنده سبک شخصی خود را یافته است. و یا می‌توانیم بگوئیم که آن نویسنده متحجر شده و مرده است. نویسنده باید در مکالمه‌ای دائمی، نه فقط با دیگران - یعنی خوانندگان، سبک، شهرت، جاودانگی یا هر چه که دارد - بلکه نیز با خودش زندگی کند نویسندگان بزرگ - آری، کله «بزرگ» ناخوشایند است - نویسندگان زنده، حتی آنهایی که بیش از پنج خط نوشته‌اند، آنهایی هستند که کثرت و مکالمه بین «خود» های خویش را حفظ می‌کنند. جلوگیری کردن یعنی ناقص ساختن. خود منع شده، خود جسمانی، خود فرعی، خود شکاک و بدبین، همه باید از خلال صدای نویسنده سخن بگویند. وقتی چیزی به کاغذ می‌آید که صداهای منع شده بر آن ظاهر گردند من همیشه ادبیات را زبان دانسته‌ام اما وقتی می‌گویم زبان، منظوم کثرت بینشهای ما از جهان است. یعنی درباره صداهای منع شده سخن می‌گویم. من هیچ چیزی را بیش از کمال زبانی دوست ندارم. ولی فقط بشرط آنکه زبان ناگهان منفذی بگشاید و ما بتوانیم واقعیتی دیگر را در آن منفذی پایان - بی‌پایان به مفهوم لغوی - ببینیم و بشنویم. واقعیتی که نمیدانستیم، و صدایی که هیچگاه آرزوی شنیدن آنرا نکرده بودیم: صدای مرگ، صدای گوشت و جسم، شعر بزرگ، ادبیات بزرگ، انسان را چون چیزی تثبیت شده یگانه و یکپارچه نشان می‌دهد بلکه او را بصورت يك رخنه، يك شکاف، نمایان می‌سازد. انسان در جنگ با خویشتن. و این بنظر من تصویر حقیقی انسان امروزی است.

س - آیا این کثرت در موقع نوشتن مقاله نیز برای آنان پیش می‌آید؟

همیشه کس دیگری وجود دارد که با من همکاری می‌کند. همکاری او با من بیشتر به این صورت است که با من مخالفت کند. خطر آن است که صدایی که حرفهای ما را رد می‌کند آنقدر قوی باشد که ما را خاموش گرداند. ولی قبول این خطر به زحمتش می‌آورد: بهتر است که آن مخالف خوان ما را خاموش سازد تا آنکه ما آن مخالف خوان را خاموش سازیم. وقتی که ما او را خاموش کنیم نوشته ما تعلیمی، اخلاقی، و کسل کننده می‌گردد و تبدیل می‌شود به نوعی خطابه فاضلانه، نوعی درس. اگر من با هنر ملتزم، هنر اجتماعی، و همه آن چیزهای دیگری که سالها در امریکای لاتین نوشته می‌شده مخالفت می‌کردم به این خاطر بود که فکر می‌کردم این واقعا خلاف اخلاق است که نویسنده‌ای فرض کند عقل، عدالت، و تاریخ در پشت سراو هستند. وحشتناک است که نویسنده‌ای، نه

فقط در مقابل جهان، بلکه در مقابل «خود» های دیگر خود اعلام کند که حق فقط با اوست.

س - آیا نوشته‌هایتان را زیاد تصحیح می‌کنید؟
بله، چون آن دیگری به حرف زدن ادامه می‌دهد. آن دیگری موجود مزاحم و غیر قابل تحملی است که هر چه رامن می‌گویم نفی می‌کند. و نتیجه‌اش همین لکننت همیشگی، دو دلی همیشگی، و تغییر همیشگی همه آن چیزهایی است که من می‌گویم.
س - آیا این مخالف‌سرای رضایت خاطر را از بین نمی‌برد؟
خوب، رضایت خاطر نتیجه همین مکالمه است. اگر «دیگری» وجود نداشته باشد، رضایت خاطر هم وجود ندارد. تک‌گویی دشمن رضایت خاطر است.

س - این اواخر زیاد نوشته‌اید؟
امسال تعدادی شعر، چند مقاله، و يك کتاب کوچک به اسم «دستوردان میمون» نوشته‌ام. انتشارات اسکیر چاپ مجموعه‌ای بنام «راههای خلاقیت» را آغاز کرده است. این مجموعه شامل کتابهایی است درباره خلاقیت شعری و تصویری، دستوردان میمون در همین مجموعه منتشر خواهد شد... از آنجائیکه به کرات در مورد خلاقیت شعری مطلب نوشته‌ام، بازگشت به این موضوع برایم دشوار می‌نمود. به فکر رسید که عبارت «راههای خلاقیت» رابه مفهوم لغوی آن بگیرم یعنی: راهی باید اختراع و خلق می‌شد. و چه راهی می‌توانست باشد؟ خوب، راه نوشتن. راه، خود متن است، راهی که نویسنده در هنگام نوشتن خلق می‌کند و همچنانکه آنرا می‌خوانیم محو می‌شود. راهی که در هنگام نوشتن می‌سازیم و در هنگام خواندن محو می‌شود: این میتواند تناقص خلاقیت باشد، تناقصی شبیه به تناقص بین عشق و اندیشه. از لحاظی، این نسخه‌ای دیگر از «پلانکو» است. متنی که لایتنقطع ناپدید می‌شود، راهی که محو می‌شود.

س - آیا این نقی ارتباطی با بوداییسم ندارد؟
بله، مسلما و با فلسفه امروزی نیز ارتباط دارد. بخصوص با فلسفه ویتگنشتاین. ضمنا با چیزهایی که من در آن اندیشیده‌ام زیسته‌ام، با تجربیات شخصی من، ارتباط دارد. با نظرات من از عشق و از زبان مربوط است. این يك نقی است، ولی نقی که بانقی کردن خود چیزی را اثبات می‌کند. بنابراین خلاقیت است. من همیشه اعتقاد داشته‌ام که خلاقیت یعنی انتقاد کردن. لحظه‌ای وجود دارد که زبان به خود برمی‌گردد، خودرا انکار می‌کند، و به این ترتیب خود را اثبات می‌نماید.

س - عنوان «دستوردان میمون» چه معنایی دارد؟
این اشاره‌ایست به يك خدای میمون بنام هانومان. او خدایی بسیار محبوب، و یکی از قهرمانان کتاب را مایانا می‌باشد که شعری است حماسی در باره فتوحات رامانا و عشق او به سیتا. هانومان قاصد رامانا می‌باشد. نسخه هندی روح القدس: اوماد، و قاصد خدایان است. بنابراین شاعر است و - به عنوان استاد زبان - دستوردان. همچنین گفته شده است که هانومان نمایشنامه‌ای در همان مضمون رامانا نوشت - یا دقیقتر بگوئیم، آنرا بر صخره‌ها و سنگها حک کرد. بنابراین، طبیعت شکلی از نوشتن است و مولف فقط اولین کسی است که رمز متن منظره را کشف کند.

س - نظریات شما در مورد خلاقیت مترجم و علاقه شما به بوداییسم چگونه با شعر امروزی ارتباط می‌یابد؟
می‌دانید رنگا چیست؟

نه.
یکی از حرفهای شعر ژاپنی است. می‌دانید تانکا چیست؟
نه.
تانکا شعری است شامل پنج مصرع که به آسانی تبدیل به

دو بیت می‌شوند ، مبتنی شامل سه مصرع و بیت دیگر شامل دو مصرع
یک ساختمان دو جانبه . از آغاز شعر ژاپنی ، یک تانکا را همیشه
می‌شد به دو قسمت تقسیم کرد. شاعری قسمت اول را می‌نوشت ، و
شاعری دیگر خاتمه را . بزودی یک رشته تانکا توسط شاعرانی مختلف
نوشته شد . این فرم جدید را رنگا نامیدند. فرم رنگا مثل یک جاده ،
یک رودخانه ، و یک نغمه شیرین است . رنگا یک فرم شعری اشتراکی
است ، و جالب است که بعضی از بهترین شعرهای سنتی ژاپنی در
بین رنگاها قرار دارند . چیزی که توجه مرا جلب می‌کند آنست که
این فرم شعری نظریه تک مولفی را رد می‌کند. من دو عنصر ظاهر
مخالف در رنگا می‌بینم : نوشتن اشتراکی آن و در عین حال وحدت
تالیفی قابل ملاحظه آن .

س - نفی مولف ؟

بگوئیم نفی نظریه از مولف. اسطوره مولف واحد. چرا که
زبان مولفی که همه مولفان دیگر را در برمی‌گیرد - از خلال
ذهن و دست آن مولف واحد فرضی می‌گذرد ... اما تصور نکنید که
من وجود مولف را انکار می‌کنم - بالاخره کسی باید متن را بنویسد -
من فقط می‌گویم که واقعیت اساسی ادبی همان خود «کار» است نه آن
«فلان کس» در ۱۹۶۸ ، در راه بازگشت از هندوستان به مکزیک ،
مدتی را در پاریس گذراندم ، و یک روز صبح این فکر به سرم زد که
ما باید این تجربه را در غرب نیز عملی کنیم. در این مورد ما یک
دوست فرانسوی ، ژاک روبروی شاعر ، صحبت کردم و پیشنهاد کردم
که رنگایی به چهار زبان بنویسیم .

س - چرا به چهار زبان ؟

هر زبانی سنت شعری متفاوتی دارد. با اینحال ، بدون اینکه
بخواهیم خصوصیات ویژه هر ملت را انکار کنیم ، باید گفت که سنت
شعری ای وجود دارد که در تمام غرب مشترک است. یکی از مقاصد
ما از نوشتن رنگا آن بود که همین سنت مشترک غرب را ، بخصوص
در زمان حاضر ، نشان دهیم . یک مسئله دیگر: چه قالب شعری ای
را باید انتخاب می‌کردیم ؟ ما تصمیم گرفتیم که سونت را بعنوان
معادل غربی تانکا اختیار کنیم . این فرمی سنتی است که در سراسر
اروپا رایج است . طبیعتا سونت مانده قافیه‌ای داشت - رعایت قافیه
در شعری چند زمانه کاری بسیار مشکل است - و نه وزن ثابتی .
همینکه قالب رنگای خود را تعیین کردیم ، از دو شاعر دیگر که
مورد قبول ما بودند دعوت کردیم که به ما بپیوندند. دو شاعری
که از لحاظی نمایانگر دو قطب شعر امروز اروپا هستند: ادواردو
سانگینتی ایتالیایی و چارلز تاملینسون انگلیسی .

س - جنبه مالی قضیه را چگونه حل کردید ؟

دوست ما کلودروآ با کلود گالیمار صحبت کرد و او هم توجه
سخاوتمندانهای به نقشه ما نشان داد. و مسافرت سانگینتی و تاملینسون
را میسر ساخت . ما چهار نفر در یکی از روزهای آوریل ۱۹۶۹
در پاریس ملاقات کردیم. محل اقامت ما هتل سن سیمون بود ، و
ماری ژو اتاق کوچکی را در زیر زمین هتل پیدا کرد ، یک جور دخمه
زیر زمینی مجلل . در آنجا پنج روز را صرف نوشتن شعرمان
کردیم . کتاب «رنگا» نامیده شد و به آندره برتون تقدیم شده است.

س - چرا به آندره برتون ؟

سور رئالیسم نظریه مولف را از بین برد . برتون بر مداخله
ناخود آگاه در خلاقیت شعری تاکید می‌ورزید و اعلام کرد که زبان
از شاعر استفاده می‌کند ، و نه برعکس - از این گاشته ، تجربه ما با
بعضی از نظریات راجع به ترجمه انطباق می‌یابد . بودلر می‌گفت که
شاعر یک مترجم است ، زیرا که او از طبیعت و نشانه‌های جهان هستی
کشف رمز می‌کند . شاعر ، خواننده کتاب جهان است. (کتاب جهان
یک استعاره قدیمی است که رمانتیک ها آنرا از دوره رنسانس اقتباس

کرده‌اند) ولی در عین حال ، شاعر سنت شعری جهانی را کشف
رمز کرده و آنرا به سنت شعری خود ترجمه می‌کند . در این مفهوم ،
رنگاری هاستایشی است از پائوندا والیوت ، که نخستین شاعران
عصر جدید بودند که در شعرشان از گفته‌های زبانهای دیگر سود
بردند . ما متن هایی به چهار زبان را در یک شعر ترکیب کرده
بودیم تا به این ترتیب یگانگی سنت شریمان ، و نیز امکان ترجمه‌های
نامحدود را در قالب متنهای شعری نشان دهیم .

س - رنگای شما یک تقاطع است.

نقطه تقاطعی بین سور رئالیسم ، که می‌گفت «صدای دیگر»
از میان دهان شاعر سخن می‌گوید (صدایی که صدای شاعر نیست)
و گرایشی که بنام ادبیات سیتاسیونل شناخته شده و توسط پائوندا والیوت در
دوران جدید آغاز گردید. در عین حال ، کار ما ایندیگری را هم
در بردارد : خلاقیت ادبی شباهتهای آشکاری با مکانیسمی ترکیبی
دارد که در عین حال هم تابع احتمالات باشد و هم تابع محاسبات.
یک متن ادبی ، ترکیبی از نشانه‌هاست . خوب ، حالا بجای ترکیب
نشانه‌ها ، ما خواستیم که تولید کنندگان این نشانه‌ها یعنی شاعران ،
را با یکدیگر ترکیب کنیم .

س - شما اشعار متعددی را ترجمه کرده‌اید .

چهارتا از خیالپافی های نروال ، اشعاری از آپولینرو -
کامینگر ، مارول ودان ، شرای معاصر سوئدی ، تاملینسون ، ویلیام
کارلوس ویلیامز ... از جمله شعرهایی که نوشته‌ام و از آنها رضایت
دارم ترجمه هایی است از فرناندو پوسوا . برای من ترجمه شکل
خاصی از خلاقیت است. و نباید هیچ حد فاصلی بین خلاقیت اصیل
و ترجمه شعری قائل شد . همه اشعاری که می‌نویسیم ترجمه‌هایی هستند
از شعرهایی دیگر .

س - اما خیلی از مردم می‌اندیشند که شعر ترجمه ناپذیر است.
هر ترجمه‌ای استعاره‌ای است از شعری اصلی . در این مفهوم ،
عبارت « شعر ترجمه ناپذیر است » دقیقا معادل است با « همه شعرها
ترجمه پذیرند »: تنها ترجمه ممکن ، استحاله یا استعاره شعری میباشد
ولی اینرا هم بگویم که مادر هنگام نوشتن شعر اصلی نیز جهان را
ترجمه می‌کنیم و تغییر شکل می‌دهیم. هر کاری که می‌کنیم نوعی
ترجمه است ، و تمام ترجمه ها از لحاظی خلاقیت هستند. فقط باید
فروتن بود و از خلاقیت سخن نگفت . اغلب این جمله از هوثید برو
نقل می‌شود که «شاعر خدایی کوچک است» نه ، شاعر خالق و خدا
نیست: او مترجم جهانی است. اما اگر خدا باشد ، دیگر کوچک

س - خود را به بوداییسم نزدیک می‌دانید ؟

بهیچ وجه . ولی عقیده دارم که نقطه نظر فلسفی بوداییسم
عمیقا نو و امروزی است. بوداییسم ، بیش از هر چیز شکلی انتقادی
از تفکر می‌باشد ، و تفکر امروزی نیز انتقادی است . نقدی
ریشه‌ای تر و اساسی تر از نقد وجود در بوداییسم نسبی-توان
یافت : جهان نه معنایی دارد و نه ذاتی. ولی نقد جهان و وجود ،
بنوبه خود ، به نقد کردن نقد و نفی کردن نفی تبدیل می‌شود. در این
لحظه ، نفی خلاق می‌گردد و جهان و وجود دوباره پدیدار می‌شوند.
نقد کردن نقد این امر را آشکار می‌کند که لغات وجود / عدم ،
واقعیت / مجاز نسبی هستند ، و اینکه حقیقت (یک لغات مبهم دیگر)
چه چیز هست و چه چیز نیست ، در ورای تضاد جای دارد. در عین
حال ، این حالت تعلیق قضاوت چیزی است که به بیان در نمی‌آید
دیالکتیک بودایی ما را در موقعیتی مشابه دیالکتیک ویتگنشتاین قرار
می‌دهد که می‌گوید آندیشه های فلسفی وی مثل نردبانی است که
خواننده از پله‌های آن بالا می‌رود: وقتی خواننده به آخرین پله
رسید باید نردبان را دور بیاورد ...

س - پس آنچه که شما را به بوداییسم علاقمند می‌کند فلسفه آن است ؟

آنچه که مرا به فلسفه علاقمند می‌کند آن است که همه فلسفه‌ها به تناقض و دور تسلسل منتهی می‌شوند . بوداییسم توجه مراجلب می‌کند چون تناقض است... همین حالت را نیز نسبت به نیچه دارم، گو اینکه در مورد او «پذیرفتن» - آن آری بزرگ زندگی بخش که هیچ چیز ، حتی مرگ ، را مستثنی نمی‌کند همان نقشی را بازی میکند که نفی کردن در بوداییسم . اشتیاق دیگر من هایدگر بود، فیلسوفی که او نیز در تلاش برای فکر کردن به هیچ با بوداییسم ارتباط می‌یابد... و درست هشت سال پیش در هندوستان ، وقتی که در حال مطالعه برخی متون بودایی بودم، شروع کردم به خواندن آثار ویتگنشتاین...

س - چرا اینقدر به فلسفه علاقه دارید ؟

شاید به این خاطر که دوست دارم خردی چون خرد رواقیون باستان بیام. شعر و تفکر در خانه‌های جداگانه زندگی نمیکنند. در بعضی از شاعران چیزی می‌یابم که در ویتگنشتاین، چیزی که در قالب کلمات نمی‌گنجد و برای بیان شدن به تناقض یا استعاره شعری احتیاج دارد.

س - شما علاقه زیادی نیز به لوی استروس دارید، اینطور نیست ؟

بله ، من کتاب کوچکی درباره او نوشتم. لوی استروس مرا به زبان شناسی کشاند ، مخصوص به جاکوبسن، که او نیز مرا به شعر باز گرداند . چرا که زبان شناسی راهی دیگر بسوی شعر است در «کمان و چنگ» گفته‌ام که سؤال «هنر شاعری چیست ؟» بلافاصله به سؤال «شعر چیست ؟» تبدیل می‌شود . زبان‌شناسی نمی‌تواند به ما بگوید که شعر چیست اما بنحو قابل تحسین میتواند به ما بگوید که شعر چگونه است، که شعر چگونه ساخته می‌شود. می‌بینید که چگونه خواندن بازندگی پیوند می‌یابد . من خود نمی‌توانم بین خواندن ، نوشتن و زندگی کردن فرقی بگذارم. زندگی یک بافت است ، تقریباً یک متن یا دقیقتر بگوئیم ، هر متن بافتی است که از تجربیات و بینش‌ها و همینطور کلمات تشکیل میشود.

س - در کمان و چنگ می‌گویید : «شاعر امروزین جای در جامعه ندارد ، زیرا که او در حقیقت «هیچکس» نیست... هنر شعر برای بورژوازی و پروتاریای امروز زندگی نمی‌کند.» آیا به شاعران امریکای لاتین فکر می‌کردید ، یا همه شاعران ؟

من به جهان امروزین ، و نه فقط امریکای لاتین ، می‌اندیشیدم . ولی کافی نیست که بگوئیم شعر در زمان ما در حاشیه قرار دارد هرچیزی حاشیهای شده است و خود بیگانگی در حال حاضر امری است عمومی و جهانی . بسیار خوب ، اگر خود بیگانگی امری است جهانی ، اگر همه کس احساس خود بیگانگی می‌کند ، پس شعر هم وضعیت مرکزی خود را در قالب صدای خود بیگانگی باز می‌یابد . توضیح می‌دهم ... جهان امروزین اعداد و ارقام را می‌پرستد و عادت کرده است که اهمیت یک اثر را با شماره خوانندگانش اندازه گیری کند. این ابلهانه است. زمانی که مارکس نویسنده‌ای حقیقتاً انقلابی بود افراد خیلی کمی آثار او را مطالعه می‌کردند . اینروزها هرکسی مثل یک طوطی تکرار می‌کند که خدا مرده است . ولی وقتی که نیچه این حرف را زد کمتر کسی گوش کرد . رویهمرفته نویسندگان واقعا مهم‌انتهایی هستند که در اقلیت قرار دارند . خالقان تنها هستند و این مقلدانند آنهايي که ابداعات شعری آنان را شیوع می‌دهند که پر فروش می‌گردند. بنابراین وقتی می‌گویم که شعر صدای مرکزی زمان ماست به این خاطر که صدای خود بیگانگی است، منظورم این نیست که شاعران

محبوبند . اینکه آنان در مرکز جای دارند به این معنی نیست که همه به آنها گوش می‌کنند این فقط بدان معناست که اینان در قلب و مرکز جهان قرار دارند . در این مفهوم ، برخی از شاعران امروزین صدای آن نقطه متروکی بوده‌اند که قلب انسان است. در آن مکان خالی شعر نیز با صدایی خالی سخن می‌گوید. بهترین اشعار معاصر آنهايي بوده‌اند که به ما احساس هولناك خود بیگانگی و در حاشیه بودن را داده‌اند - موقعیتی جهانی برای تمام انسانهای امروزین.

س - یکی دیگر از چیزهای مورد علاقه شما هنرهای تجسمی است بله و این نشان می‌دهد که من از آن مکرکیهای قلابی نیستم . فضای جلگه مکزیک - که حالا پر از دود و غبار است - زمانی آنچنان شفاف بود که همه اشیاء فوراً و خود بخود تبدیل به مجسمه یا نقاشی می‌شدند. منظره‌ای که نور آن «هنده» بود. شاید مکریکی‌ها ذاتاً ساخته شده‌اند برای نقاشی و معماری . معینا ، نقاشی های دیواری مکریکی بیشتر انتقاد مرا برانگیخته است تا تحسین مرا.

س - این نوع نقاشی بیانگر افکار اجتماعی آن دوره بود. همانطور که می‌دانید انقلاب مکزیك کشور مکزیک را به مردم آن شناساند. در قرن نوزدهم ، حکومت استبدادی مکزیک واقعیت مکریکی‌ها را انکار کرده بود: ویژگیهای ما بعنوان یک تژاد دورگه ، فرهنگ عامیانه ما، فقر ما ، در حقیقت آنها کشوری اروپایی اختراع کرده بودند که وجود خارجی نداشت. در مکزیکو ما جهانی سرخپوستی داریم و جهانی اسپانیایی - که این فیزینوبه خود ترکیبی است از اسلامی و یهودی. انقلاب مکزیک انفجار آن مکریکوی زیر زمینی بود، انفجاری که چشمهای هنرمندان را گشود . هنرمندی چون دی‌یگو ریورا را در نظر بگیرید، که قسمتی از جوانیش را در اروپا گذرانده بود و در نهضت‌های امروزین نقاشی مخصوص کوبیسم ، شرکت جسته بود ...

س - آن مرحله از پیشرفت ریورا چندان شناخته شده نیست. اینجا در انگلستان ، در گالری تیت در اتاقی که به نقاشان کوبیست اختصاص داده شده است ، تابلویی عالی از دی‌یگوریورا وجود دارد . در مکزیکو از نقاشی های کوبیستی ریورا بندرت اثری باقی مانده است. و جای تأسف است زیرا که این یکی از بهترین دوره‌های کار او بود ... خوزه واسکونسلوس بنیان گذار آموزش و پرورش جدید در مکزیکو ، از دی‌یگوریورا ، آروزکو، و نقاشانی دیگر دعوت کرد که دیوارهای ساختمانهای عمومی را نقاشی کنند. در آغاز نقاشی های آنان شکل انفجار نیرومندی از فرم و رنگ را بخود گرفته تجربیات پلاستیک آن زمان و کشف هنر و مردم مکزیکو روی آن دیوارها ما یکدیگر ترکیب شدند. اما در عین حال از همان اول اکسپرسیونیسم آسان گیر و نحوه بیانی تصنیی به چشم می‌خورد . نقاشی «شمار دهنده» نقاشی «آسان»، که به ناسیونالیسم رسمی و بوروکراتیک یا رئالیسم اجتماعی خسعت می‌کند ، دو حقه بازی هنری بزرگ قرن بیستم هستند . گروهی از نقاشان بودند که بر علیه این هنر «رسمی» طغیان کردند. روفینوتاما یو یکی از آنان بود .

س - گفته می‌شود که رابطه نزدیکی بین شما و تاما یو وجود داشت .

راههای ما با یکدیگر تلاقی کردند، ولی البته فقط برای مدت زمانی کوتاه - عجیب است که در آن موقعی که روفینوتاما یو قصد داشت ، به سبکی کاملاً شخصی ، روابط پلاستیک بین نقاشی جدید و هنر ماقبل اسپانیایی مکزیک را آشکار کند - عجیب است که در همان موقع من نیز به افکاری مشابه توجه داشتم . موقعی بود که داشتم اشعاری چون «سرود در میان ویرانه ها» را می‌نوشتم، و دیگر

اشعاری که بعدها در «فصل بی‌امان» گرد آمدند و همینطور عقاب یا آفتاب؟ ، کتاب کوچکی که در آن جهان ماقبل کلمبیایی بعنوان قسمتی از لایه‌های زیرین روانی من ظاهر می‌شود. کشفی که با برخورد من با شعر سوررئالیست و هائری میشو متلاقی شد. این کتاب اگر چه سخت مورد بی‌اعتنایی واقع شد، ولی بنظر من چنین می‌رسد که بر بعضی از نویسندگان و نیز شاعران امریکای لاتین بی‌تاثیر نبوده است.

س - شما مقاله مهمی در باره آثار مارسل دوشان نوشتید. می‌شود چیزی در این باره بگویید؟

من می‌دانم که بیشتر از آن چه می‌توانم بگویم. آنچه که مرا به آثار دوشان علاقه‌مند کرد باز هم همان عمل خلاق نفی بود. در آثار دوشان، نقاشی تبدیل به انتقاد از نقاشی می‌شود. او نه فلسفه خاصی برای نقاشی ارائه می‌داد، و نه نقاشی‌های فلسفی می‌کرد؛ نقاشی او از خود انتقاد می‌کند، خود را نابود می‌سازد و از نومی آفریند. دوشان به همان اصلی تعلق دارد که مالارمه: روش خلاق روشی انتقادی است. در همه آثار او عنصر انتقادی - یا بقول خودش ماوراء طنزی - با عنصر زوتیک پیوند می‌یابد، بخصوص در نقاشی «شیشه بزرگ» و مجسمه‌ای که در خلال سالهای آخر عمر خود ساخت.

س - تا بعد از مرگ او هیچکس از این کار اخیرش - اطلاعی نداشت.

ما همه مطمئن شده بودیم که دوشان دیگر نقاشی نمی‌کند، ولی در ده سال آخر عمرش او روی این مجسمه کار می‌کرد. این مجسمه دختر برهنه‌ای را نشان می‌دهد که با پاهای گشاده از هم روی بستری از شاخ و برگ دراز کشیده است، و مشعلی الکتریکی در دست دارد. پشت سر او آبشاری خاموش واقع شده و تمام کار در نوری تقریباً انترامی قرار دارد. همان عناصر تابلوی «شیشه بزرگ» در اینجا نیز حضور دارند: آب، الکتریسیته، جنسیت، اتاقی که مجسمه در آن قرار گرفته یک در چوبی دارد و دختر آبشار را فقط از خلال سوراخهای این در می‌توان مشاهده کرد. بدین ترتیب دوشان ما را مجبور می‌کند که در کار شرکت کنیم. یاد مواقع، کار شامل دیدن می‌شود در «شیشه بزرگ» تماشاچی قسمتی از نقاشی را تشکیل می‌داد، و در کار اخیر دوشان تغییری دیگر از همان ایده را ارائه می‌کند: عمل دیدن بنحوی از انحاء اثر هنری را خلق می‌کند. یک شباهت دیگر: در هر دو اثر آدم باید بکوشد از خلال چیزی ببیند... در «شیشه بزرگ» جهان خارجی از خلال تابلوی نقاشی دیده می‌شود، در کار دومی مجسمه از خلال سوراخ‌هایی در یک در بسته (یعنی، در جهان خارج) دیده می‌شود. شباهت سوم: در هر دو کار زن همچون یک موتور، یک منبع انرژی، دیده می‌شود - آثار و مشعل الکتریکی...

س - فکر می‌کنید که این کار جدید دوشان در آنچه که شما راجع به او نوشته بودید تغییری ایجاد می‌کند؟

نه... بنظر من این تاییدی است بر همه کارهای پیشین او این نتیجه منطقی زندگی و آثار اوست. یا بهتر بگوییم: نتیجه ماوراء طنزی... فکر می‌کنم دوشان می‌خواهد به ما بگوید که اثر هنری هدف نیست بلکه یک وسیله است. آنچه که جالب است خود کار نیست بلکه چیزی است که به ما اجازه دیدن آنرا می‌دهد، حتی اگر این چیز خلاق باشد مردم می‌خواهند که اشیاء را در تملک خود داشته باشند: تابلوی نقاشی، مجسمه، خانه، ماشین. ولی اثر هنری یک شیئی نیست. چیزی نیست که بشود آنرا در بانک، خانه یا موزه ذخیره کرد. یک اثر هنری مکانیسمی است که به هر کس که حساسیت لازم

برای کار با آن را داشته باشد خواننده یا متفکر - اجازه می‌دهد که چیزی را کشف کند. در آن لحظه اثر هنری ناپدید می‌شود و آنچه که باقی می‌ماند همین «چیزی» است.

س - بعضی از نقاشان گذشته را انکار می‌کنند.

آوان گاردها همواره گذشته را انکار می‌کنند و به آینده نیز پشت می‌کنند. ولی حالا ما شاهد نفی آینده هستیم: «اتفاق»، که فقط یک بار روی می‌دهد، هنر کانسپچوال، که یک ایده است و نه یک موضوع، هنری که از مواد ناپایدار گرفته می‌شود. همه اینها تغییراتی از یک ایده هستند. خوب، بنظر من مانده با فرمهای هنری تازه، بلکه با انتقاد از هنر روبرو هستیم - انتقادی که قبلاً توسط دوشان، پیکانیا، و دادایستها انجام شده بود. بطور خلاصه، این تظاهرات بیشتر نشانه‌هایی حاکی از تغییر در حساسیت معاصر هستند تا پیدایش هنری جدید. در اصل آنچه که همه ما می‌خواهیم هنری هنرمندانه و هنری موزهای نیست، بلکه بازگشت به دوفرم هنری است: بازگشت به جشن و یازگشت به هنر بعنوان تفکر، چه مذهبی، روشنفکری، و چه احساسی. «جشن» هنری اشتراکی است، و تکامل یافته‌ترین شکل آن ارتباط است، تفکر هنری اثر وایی است. هیچیک از ایندو گذشته یا آینده را رد نمی‌کنند، بلکه برای این ساخته شده‌اند تا در زمان حال تلاقی کنند. هر دو تکرار هستند، یعنی نقطه مقابل اتفاق و دیگر تظاهرات جاری می‌باشند. تکرار، یک امر آیینی است: یک تاریخ بازگشت کننده.

س - دوست دارید که اشعار قبلی‌تان را بخوانید؟

هر وقت که کارهایم را دوباره می‌خوانم احساس آشفتگی می‌کنم. و نه فقط آشفتگی، که بعضی وقتها احساس دلزدگی هم می‌کنم. ولی گاهیگاهی به خودم می‌گویم که خوب، خیلی هم بد نبود.

س - کدامیک از آنها «خیلی هم بد نبود»؟

آن آخرها. طبیعی است، نه؟ مثلاً پیوستگی و ناپیوستگی، مقالهای که درباره رابطه بین جسم و ناچشم نوشتم. و در شعر، البته **Ladera este** بنظر من این بهترین کتابم است...

و آنکه در همین تابستان نوشتم، دستوردان میمون. هر چه که تا کنون در نثر شعر انجام داده‌ام در این کتاب کوچک گردمی‌آیند. همه گردمی‌آیند... و بعد محو می‌شوند. همین گردمی‌آئی تفکر و شعر در یکی دیگر از کتابهای من وجود دارد: عقاب یا آفتاب؟ می‌شود گفت که این کتاب کاویدن لایه‌های اساطیری مکزیکو، و در عین حال یک خود کاوی بود. کوششی برای خلق جهانی از تصاویر که در آن حساسیتهای امروزی و باستانی درهم می‌آمیختند، تصاویر مکزیکوی مدفون و تصاویر جهان امروزی. یکی از دوستان امریکایی من نشان داد که شباهتی بین این کتاب من و یکی از آثار ویلیام کارلوس ویلیامز بنام کورا بردوزخ، که چند سال زودتر چاپ شده بود، وجود دارد. این شباهت نه از نظر متن، بلکه از لحاظ هدفهای دو کتاب است. در واقع، هر دو کتاب اشعاری منثور هستند که از شعر فرانسه الهام گرفته‌اند. اما کورا در دوزخ کتابی عمیقاً امریکایی است و فقط فردی از امریکای شمالی می‌توانست آنرا بنویسد. به همین نحو فکر می‌کنم که عقاب یا آفتاب؟ فقط در مکزیکو می‌توانست نوشته شود... یک شباهت دیگر: ویلیام کارلوس ویلیامز کتاب بسیار زیبایی نوشت بنام به طریق امریکایی، که مجموعه مقالاتی بود راجع به مضامین امریکایی. خوب، هزارتوی اثر وایی نیز همین هدف را دارد. من اول هزارتو را بعنوان یک اعتراف یا تسکین احساسات نوشتم، و بلافاصله بعد از آن عقاب یا آفتاب؟ را.

س - آیا «هزارتوی اثر وایی» جستجوی ریشه‌های مکزیک

است؟

دقیقا نه . مردم امریکای شمالی متوجه اصل و نسب خود هستند ، چون آنچه که قبلا در امریکا وجود داشت ، یعنی دنیای بومی ، کاملا نابود شده است . ایالات متحده امریکا برخلاف بنیاد شده است که از ناپودی فرهنگ سرخ پوستی ایجاد شده ، نگرش اهالی امریکای شمالی از دنیای سرخ پوستها جزوی از نگرش کلی آنها از طبیعت است ، آنها طبیعت را واقعیتی نمی دانند که باید در آن ادغام شده ، برعکس می خواهند بر آن مسلط شوند . نابود ساختن دنیای بومیان نشانه ای از تجاوز آنها به طبیعت بود . تمدن امریکای شمالی خواسته است که بر طبیعت ، درست مثل تژاد یا مردمی مغلوب شده ، مسلط شود ، آنرا رام کند ، و مورد استفاده قرار دهد . از لحاظی ، آنها با جهان طبیعی رفتار خصمانه ای داشته اند .

س - این نگرش را به چه چیزی نسبت می دهید ؟

این مفهوم پروتستانی جهان است : محکومیت جسم در مورد طبیعت نیز صدق می کند . اگر جسم طبیعی است ، پس طبیعت جسمانی است ، و هر دو مغضوب ، و اشکالی از گناه نولیه هستند . جهان بواسطه کار ، و جسم بواسطه توبه باز خرید می شود . طبیعت نه موضوعی است برای اندیشه و نه نمادی ازوتیک ، نه مادر بزرگ است و نه گور بزرگ : طبیعت واقعیتی است که انسان باید آنرا با واسطه کار تغییر شکل داده و باز خرید کند . به این ترتیب ، مردم امریکای شمالی خود را از دو نظر در سرزمین خویش بیگانه می دانند : به این خاطر که مهاجر هستند و به این خاطر که پروتستان هستند . یک گسیختگی ، دو جانبه از جهان طبیعی . مردم امریکای شمالی کشورشان را با کارشان ، و ندای ایمانشان ، ساخته اند . از همین روست که آنان احساس دردناکی نسبت به سرزمین خود دارند و در جستجوی ریشه های برای خود هستند . آنها حس می کنند که به خلق یک گذشته نیاز دارند .

س - آیا این پدیده ای جهانی نیست ؟

نه ، می توان گفت که در مفهومی بسیار خاص ایالات متحده هیچ گذشته ای ندارد ... دقیقا در همان مفهوم که پرولتاریا طبقه ای

ریشه کن شده برای مارکس بود . همین اضطراب بود که الیوت را به انگلستان باز گرداند تا گذشته را از نو کشف کند و به این ترتیب آینده را ، که ایالات متحده بود ، از خاطر ببرد . و به همین خاطر است که پائول آرک تیبهای چینی و یونانی را از گورستان تاریخ جهانی بیرون می کشید . چون ایالات متحده کشوری است که تنهاست آن آینده است : این کشور بوسیله آینده ، برای آینده ، و معطوف به آینده بنیان گذارده شد . عکس این حالت برای ما مکزیکها رخ داده است : ریشه هایمان ما را خفه کرده اند . مارشها و گذشته های بسیار داریم . تاریخ مکزیکو را می توان مثل تاریخ اهرام ماقبیل کلمبیایی دانست که نژادهای جدید اهرام دیگری روی آنها بنا کردند ، و بعدا بازم اهرام دیگری توسط نژادهای دیگری روی آنها بنا شد . مکزیکو از روی هم جمع شدن دوره های تشکیل شده است که هنوز هم زنده و جاری می باشند . مکزیکو کشوری است که هنوز نتوانسته گذشته های خود را در یک گذشته واقعی جای دهد . هزار تو کوشی بود برای دفع ارواح خیالی گذشته های ما و یافتن دیدی روشن در میان آن انبوه ریشه ها .

س - یعنی شما مشتاقید که کشف کنید مکزیکو بودن چیست ، درست همانطور که یک امریکایی مشتاق است بداند که امریکایی بودن چیست ؟

تمام قاره ما در برابر این سؤال قرار دارد : امریکایی بودن چیست ؟ مکزیکو بودن چیست ؟ ولی من تاریخ را « ذات » نمی دانم ، تاریخ از نظر من انتقال و تغییر است . آنچه که « مکزیکو » است آریستی است از کیفیات تاریخی که همیشه جریان دارد ، شکل می یابد و محو می شود « مکزیکو بودن » نوعی نقاب است ، نقابی متحرک .

ادامه دارد

